禮部志稿

三十

幣一犢一籩豆各十有二簠簋各二設大明夜明位於
壇之第二成星辰社稷太歲嶽鎮海瀆山川城隍位於
壇内之東西各用犢一幣一籩豆各十簠簋各二其儀
迎神燔柴奠玉帛進俎三獻飲福受胙徹豆送神望燎
瘞各行再拜禮樂舞如制祝曰惟我中國人民之君自
宋運告終帝命真人於沙漠入中國為天下主其君父
子及孫百有餘年今運亦終其天下土地人民豪傑分
爭惟臣帝賜英賢為臣之輔遂勘定采石水寨蠻子海

賀

謹按高皇初用王禮後正大位其儀始備文皇靖難以乙丑至金川門以乙已即帝位倉卒其儀不詳昭皇以儲宮嗣位稍有更定肅皇入自藩國與嗣皇異累朝所因者昭皇儲宮禮也

朝賀備考

朝儀

朝賀贊詞

於正道邊左以進凡御座處即為正道如上御奉天殿則於正門邊東入將至御前正中供具膳畢而出亦如之若上帝所往來處其奉御内使捧執御用之物聽使令者皆須近後取便左右行不許隨後徑馳中道違者杖一百從之命著為令

肅文武朝參

洪武二十四年禮部言朝廷之禮貴於嚴肅而近者文武官入朝往往爭趨競進品級紊亂高下失倫甚非所

飭陪京朝賀

成化八年南京鴻臚寺序班李琰奏近者南京文武官員凡遇拜賀聖節等禮多因循不謹乞勑禮部移文南京所司凡遇大朝賀悉照在京事例各衙門官員先具職名手本送南京鴻臚寺報名至期聽糾儀監察御史等官點閘如有托故不至及不具服攙越怠慢者具奏執問庶使朝儀整肅事下禮部復奏從之

申明朝儀八事

奏從班末行至御前跪奏畢即入班立一文武百官御
前侍坐遇有大小官奏事須起立候奏畢復坐勿得倨
坐如有旨賜坐則復坐一文武官出入朝門各照品級
第加敬遜如一品以下官遇公侯駙馬加敬禮立則旁
立行則後從三品四品官遇一品二品官加遜禮行立
俱後五品以下做此不得攙先越次如有事宣召勿拘
一百官朝參遇有聖諭教誡須當專心致意拱聽即便
省身克己不許放肆馳心外想一百官自入午門內不

取門籍文簿朝參各官俱出奉天門外金水橋邊聽候逐名查點奏請罰治不必付諸糾劾以起事端則天威不測大震疊乎庶工體勢愈尊用克存乎舊典朝綱振肅而怠玩俱知所警矣奉聖旨是

鴻臚寺題免朝例

嘉靖十一年八月內禮部題該鴻臚寺題為申明舊例請裒斷以便遵守事及與通政司彼此辯爭前後肆奏本部仰遵聖諭備查典章俱經依擬明白復查得今年

遇免朝仍俟視朝之日面奏所以重體統而防壅隔其
所關係未為輕小適聞奉旨免朝日期領勅繳等項不
係重大事情照該寺題准事例行欽此臣伏讀綸音不
勝疑駭切意本部題覆之章因司事者互相講論言語
煩多恐未經聖覽前項旨意恐出閣臣一時票擬未曾
注意臣切謂朝廷差官降勅未有不係重大事情且頒
勅必於御前所以重皇命可以防詐傳旁出之奸繳勅
必於御前所以達下情可以防遲留隱匿之弊至於禮

凡遇皇太子千秋節親王及天下文武衙門進到箋文
照例於是日早用鼓樂迎至午門前司禮監官捧進先
期具題請旨
嘉靖二十四年六月恭遇太廟告成詔告天下行移各
王府并在外文武五品以上衙門拜進表文慶賀先期
題請本年南京禮部等衙門賫捧慶賀皇太子箋文到
部看得前項箋文原無題奉明旨令其拜進今既賫捧
前來亦臣子一念忠敬之私合行進收以後如有進到

史四員為糾儀官立於侍班官下若慶成宴中書舍人位給事中御史前而宴品均一初無厚薄皆舊制也近時御史越班立導駕官下可為失憲體而亂舊章禮部列宴席以中書舍人位給事中御史後及光祿寺設宴品亦於給事中御史厚而中書舍人薄可謂論勢要而蔑禮法乞各正其失禮科給事中參應禎以小事瀆聖聽宜究治事下禮部尚書姚夔等議擬御史在殿中糾儀有侍班官則立侍班下稍南無侍班官則立導駕官

謝恩儀

藩王謝恩

凡王府已受册封齎捧謝恩表箋到部例該本部引奏進收如遇免朝將前項表箋俱恭送至午門前司禮監官捧進先期本部具題請旨

侯伯謝恩

凡公侯伯及衍聖公襲爵謝恩本部先期題知例該鴻臚寺設案本爵具朝服本部引奏行五拜三叩頭禮如

習儀

習儀所

凡正旦冬至聖節百官先期之三日及二日習儀正旦冬至於朝天宮聖節於靈濟宮嘉靖九年更定郊祀冬至習儀於先期之七日及六日二十一年令聖節正旦冬至俱赴朝天宮習儀

翰林院官習儀

成化十四年十一月始令翰林院官習儀先是翰林官

僚自永樂宣德以來相傳免習儀至是錦衣緝事官校奏學士王獻檢討張奏不赴習儀上命鞫問之獻奏舉相傳之例以聞宥之仍詔自今行大禮先期習儀內閣辦事者免其餘俱習儀如常

糾儀

輿馬僭越

弘治八年六月南京監察御史王存忠等奏舊例凡武官雖公侯伯不得乘轎出入以習勞苦今成國公朱儀

魏國公徐俌武靖伯趙承慶南京錦衣衛帶俸指揮使王銳乘轎出入儀俌慶俱乘八人轎僭越更甚其各衛指揮而下乘馬又多用紅氈鞍籠馬杌胡床導從亦所當禁下禮部復奏請俱論之以法上皆宥之仍諭不得再犯以朱儀年老任重特命乘四人轎

申飭領勅等議

嘉靖十一年八月先是正月間上體違和數不視朝鴻臚寺因請諸領勅繳勅及辭見人員暫受事左順門益

欽定四庫全書

禮部志稿卷六十

明 俞汝楫 編

宴饗備考

宴儀

設事饌供事

洪武二年禮部言光禄寺卿職御膳今宰相儒臣侍食亦卿供之於禮未安宜設直長四員遇百官賜食御前

禮今且從吉宜即舉行宣可以災傷之故復免章下禮
部議復言災傷免宴仰見皇上卹災之心今各官復有
所請乞仍賜舉行從之災異不免宴
隆慶三年以歲多災異年谷不豐諭禮部暫免慶成宴
於是禮部言慶成大宴乃郊禮盛典上以昭成帝祉下
以惠洽羣工國家雖有災變不得已者也且皇上登極
以來彝章首舉費不甚繁輟而不行是謂鈌典惟上仍
賜舉行以從羣望不允禮科都給事中王之垣等復以

洪武二年九月癸丑命考宮縣樂制詔有司訪求能通律音者送京師

定宴享九奏樂章

洪武四年吏部尚書詹同禮部尚書陶凱製宴享九奏樂章成上之其曲一曰本大初二曰仰大明三曰民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰聖道成九曰樂清寧先是上厭前代樂章率用諛詞以為容悅甚者鄙陋不稱乃命凱等製其詞既成上

命協音律者歌之謂侍臣曰禮以道敬樂以宣和不敬不和何以為治元時古樂俱廢惟淫詞艶曲更唱迭和又使噍殺之聲與正音相雜甚者以古先帝王祀典神祇飾為舞隊諧戲殿廷殊非所以導中和崇治體也今所製樂章頗協音律有和平廣大之意自今一切流俗諠譊淫褻之樂悉屏去之

太和鐘制

洪武六年鑄太和鐘成其制倣宋景鍾以九九為數高

八尺一寸拱以九龍植以龍簴建樓於圜丘齋宮之東北懸之每郊祀俟駕動則鐘聲作既升壇鐘聲止則衆音作禮畢升輦又擊之俟導駕樂作則止然未有以名之禮官奏曰昔黃帝有五鐘其一曰景鐘景大也惟功大者其鐘大故宋之鐘亦緣以為名請名之曰景鐘上曰古鐘名宜更之遂取周易保合太和之義更名之曰太和鐘

樂章寓規諫

皆八人禮部圖其制以上命樂工肄習之

請設特鐘特磬

嘉靖十四年太常寺卿張鶚請設特鐘特磬以為樂節復宮縣以備古制候元氣以定鐘律禮部言特鐘特磬所謂金聲玉振之也羣廟行禮奏樂必得此為節而後可舉誠宜特設也樂縣之制夏商以前無聞見於周官則有宮縣軒縣判縣特縣之別天子宮縣四面以象四方體十二時列十二律特鐘特磬各居其中編鐘編磬

用樂

進膳免樂

洪武三年禮部尚書陶凱等言古者人主進膳日舉樂今擬上御謹身殿早膳侍衛指揮使布列甲士兩行光祿卿具服率其屬以黃紗罩所進膳由中道入儀鑾使具服率其屬以黃蓋覆之以金盆鑵隨入教坊司官奏樂內使監率內使執香爐香盒唾盂唾壺拂子諸物侍左右上御東西耳房及兩廡進膳則免樂上曰古之帝

天時享郊廟樂章別當有作章下禮部會內閣並羣臣集議言我朝郊祀樂章歌頌報稱可萬世通行享廟迎神樂章有曰助我眇躬開基建功終獻樂章有曰承前人之德化家為國毋曰予小子基命成績乃是創業之事仁廟初已易助我眇躬為致我祖宗又易後四句為惟前人功德肇膺天位延及予小子奄受方國于詞于義皆當其餘亦皆推原祖宗積慶發祥衍及無窮之意可萬世通行不須別有改作從之

雩祀樂奏

嘉靖十二年禮部尚書夏言按古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞益假之聲容之和以宣暢陰陽之氣雨必陰陽和而始降也然上世之禮無考而後代之制不同臣等參酌古今為之會通一切奠獻樂歌且如常儀惟盛樂皇舞之說宜稍遵古禮定為聖制三獻禮成之後九奏樂止之時燎揚將舉贊者宜贊樂奏雲門之舞樂舉乃贊禮畢仍命儒臣隱括雲漢詩辭別製雲門一

曲使文武舞士並舞而合歌之雲門者乃帝堯之樂周
官大司樂以祀天神之舞取其雲出天氣雨出地氣也
仍於神樂觀增設鼓吹數畨選教舞童百人青衣執扇
繞壇周旋歌雲門之曲而舞曲凡九成其舞節樂數宜
下太常會本部議奏因其儀言大雩乃祀天禱雨之祭
如遇一歲天氣亢暵則於季春之末禮部具奏請行

擬雩祀用盛樂

嘉靖十六年禮部言古者龍見而雩與啓蟄而郊之意

樂器正樂音庶聖祖所定之樂可復於今日可傳於後
世矣上嘉納之

應詔考定聲樂

嘉靖八年初禮部以上釐正郊典謂當考定雅樂疏請
令吏部及科道求精曉音律如宋之胡瑗李照者吏科
都給事中夏言遂以致仕甘肅行太僕寺丞張鶚應詔
上令吏部趣名之鶚至即定元聲復古樂大樂之正必
先定元聲元聲起自冥罔既覺之時亥子相乘之際積

編鐘十六古人非徒示觀美蓋為旋宮而設其下八鐘黄鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘是巳其上八鐘夷則南呂無射應鐘黄鐘大呂太簇夾鐘是巳近世止用黄鐘一均而不遍具十六鐘則古人立樂之方巳失況太常止以五凡工尺上一四六勾合字眼譜之去古益遠且兩律兼一字如黄鐘為黄合似矣又以大呂為下四太簇為高四夾鐘為下一姑洗為高一夷則為下工南呂為高工之類何以旋宮取律所以止於黄鐘一

用工去蕤賓之勻而越次用再生黃鍾之六此舊樂章之失也若林鍾一調則以林鍾為宮南吕為商應鍾為角大吕之半聲為變徵太簇之半聲為徵姑洗之半聲為羽蕤賓之半聲為變宮邇者沈居敬更協樂章用尺用合用四用一用工用六夫合黃鍾也四太簇之正聲也六黃鍾之子聲也以林鍾為宮而所用為角徵羽者皆非其一均之聲則謬甚矣況林鍾一調不宜用於宗廟而太廟與世廟不宜異調所見尤真自今宜用舊協

其思爾父勲敬闕

必擇勳舊為姻此古今通義也朕今命爾為駙馬都尉當堅夫道毋寵毋慢永肅其家以稱親親之意恪遵朕言毋怠

弘治下嫁儀

弘治二年十月長公主婚禮儀注公主具禮服奉先殿辭畢詣太皇太后四拜受爵女官賛戒恭聽戒命命之曰敬之戒之夙夜無違爾閨門之禮公主聽受興四拜禮畢詣皇太后上位皇后前受戒命行禮亦如之下嫁

用等因該本部尚書夏言奏奉聖諭卿以有民人狀告有女欲上之此不係大臣獻納可令從所願赴京入内無害欽此該部題奉聖旨這淑女既伊親自行送到正此亭通時殆天意者不必送館擇日十九日宴成自東華門入内着光禄寺供飲饌伊親且便賞銀五兩叚一表裏欽此

嘉靖二十四年九月内李拱辰子李應時奏獻次女本部覆題應否准令選進奉聖旨着查照前例進入欽此

隨該本部題請進送吉期恭候明旨未下節該李應時
等屢次奏稱進獻本部查照先前明旨着候旨事理至
嘉靖二十五年十一月十五日又該李拱辰未奉明旨
自造黃旗二面大紅段一幅上書屢奉聖旨九次等字
同伊男李應時李應龍親執赴部當堂告稱即欲於是
月二十日冬至節日照前例進獻該本部題查先年選
取貞淑事例必累經內外揀取多中擇選年貌相應者
然後引進當時尚以未稱為懼今次李拱辰所奏淑女

嘉靖十四年十一月上以前所選淑女不足詔南京禮部同五城御史選進仍遣禮部主事張鏊邊侁兵部主事高進賢賈士元分選南北直隸河南山東仍諭禮部曰選貞淑以備列御所以廣求嗣緒上承宗祀所遣諸臣不許驚擾百姓乘此妄為違者令被害人訐告處治不貸

選宮人

選取宮女條欵

宮女選入內廷本部照例題請將各父母收充女戶係軍衛者隨衛食糧係民戶者行錦衣衛食糧俱各免差仍付主客司各關賞銀伍兩段一疋

隆慶選例

隆慶三年諭禮部祖制宮中設六尚皆預教以讀書使知禮法兹已缺少可照例選民間女子年十一以上十六以下者三百人進入禮部尚書高儀請差官選取京城內外并順天等八府州縣得旨各府太遠止於京城

前期上擇內夫人之敬愼者以奉皇女剪髮是日早保
姆抱皇女於寢宮剪髮爲髻留鬌如禮一至期上具常
服御乾清宮陞御座皇后率端妃各服其服朝見行四
拜禮畢皇后侍立東面端妃後保姆抱皇女出自寢由
西至殿內授皇女於皇后內賛奏曰皇后率端妃曹氏
祗見皇女上降座執皇女之右手而賜其名皇后復率
端妃承旨遂左還授皇女於保姆還寢皇后復率端妃
四拜畢各還宮一是日皇女剪髮命名禮畢內監設筵

宴宮中照例舉行宴禮詔如擬

名稱

定玉牒擬名

洪武二十八年上以子孫蕃衆命名之際慮有重複乃於東宮諸王世系各擬二十字每一字為一世以其字為命名之首其下一字則臨時取義以為二名編入玉牒至二十世後復擬續增

皇子命名

夫之語謂記識夫言訓子成德也原非命子之詞茲奉
聖諭誠大哉大聖人之言非三代後帝王所及臣謹遵
議擬命名之日倣古人見子之儀特發一二天語而賜
之名不用降勅至於告祖考而後命子亦宜創制以備
一代典禮垂法萬世俟皇太子出閣然後降勅斯古人
所以為教也上報曰覽奏見執禮從古之正朕意所同
其即具儀以聞儀見職掌

皇子命名差等

聖恭安康惠慈壽皇太后戊午上章聖為章聖慈仁康靜貞壽皇太后其謁謝暨慶賀俱如儀

謹按尊號自洪熙始也天子奉母后或母妃為皇太后則上尊號徽號自天順始也加稱二字或四字為徽號其後儀畧同凡上徽號致詞而上尊號則用册寶憲宗尊錢太后為慈懿周太后為聖慈仁壽武宗尊王太皇太后為慈聖康壽張太后為慈壽世宗尊張太后為昭聖康惠慈壽祖母邵太后為壽安興國太后為章聖慈仁

神宗尊陳太后為懿安康靜李太后為宣文明肅

册立備考

册立皇后

册立册寶

洪武元年定册用金册金字二片每片依周尺長一尺二寸濶五寸厚二分五釐字則依數分行鐫刻真書每片側邊上下有竅用紅條聯貫開闔如今書帙之狀背各用紅綿嵌護藉以紅綿小褥册盝以木為之飾以渾

文曰天眷我家啓運興王出自衡門奄有四海爲君爲
后可不慎與君以仁政慎於在位撫黎庶而統萬邦后
以懿德慎於治内表六宫而母天下長久之道也爾馬
氏同勤勞於開創之時由家成國内助良多今以金冊
金寶立爾爲皇后其敬乃職耿光後世於戲慎戒之寶
用金龜紐方五寸九分厚一寸七分篆曰皇后之寶匣
用渾金瀝粉蟠龍

嘉靖冊立繼后禮

部尚書嚴嵩以二十七日命官告廟發冊嵩會閣臣議上方靜理若御殿傳制致詞稱賀恐勞聖躬又妃方在祥謁告內殿遠涉車輿恐非所宜當從奉天門發節妃具服迎送節冊及謝恩行禮皆如大儀上從之命翊國公郭勛祭告內殿成國公朱希忠為正使持節大學士翟鑾為副使捧冊行禮詔勛等行禮發冊仍於奉天殿

冊嬪禮

嘉靖十年二月上諭大學士張璁曰朕奉章聖慈仁皇

固於邦家尚愼戒之皇太子服衮冕九章乘金輅冊與
皇后同寶曰皇太子之寶禮部奏上儀内云皇太子受
冊之日朝謝中宫諸王賀東宫諸王賀中宫百官進箋
賀東宫内外命婦賀中宫上覽奏曰禮太繁况是日祭
告天地宗廟趨事不暇其賀中宫與東宫宜省節之

冊立親王

洪武冊立儀

洪武三年夏四月禮部造諸王冊寶冊寶皆用金寶方

天順四年冊立王妃舊制與冊立皇太子妃儀同凡節
冊案一張黃傘一是日以二上曰是出自何年主之何人
錦衣衛以儀制司對於是尚書蕭暄儀制司郎中俞欽
等各引罪詔下欽獄

乾隆御覽之寶

禮部志稿卷六十二

國立北京大學圖書館藏